四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷十二

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉　蘭

謄錄監生臣張　鑊

法苑珠林卷十一

唐　釋道世　撰

六道篇第四之五

畜生部之餘

好醜

如經說云如龍驥麒麟鳳孔雀鸚鵡山雞畫雉為人所貴情希愛樂如彌猴豺狼虎蛇蚖蝮服烏梟鴟等人所惡

見不喜聞音如是好醜陳列難盡貴賤可知不可具述

感應緣略引其七

黄初有魅怪

蜀山有貑國怪

越山有烏怪

季桓子穿井有羊怪

晉懷瑶家地有犬怪

高辛氏時有狗怪

西國行記人畜交孕怪

魏黄初中頓丘界有人騎馬夜行見道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮馬令不得前人遂驚懼墮馬魅便就把捉驚怖暴死良久得甦甦已失魅不知所在乃便上馬前行數里逢一人相問訊已說向者事變如此今相得為伴甚佳歡喜人曰我獨行得君為伴快不可言君馬行疾且前我在後隨也遂共行語曰向者物如何乃令君懼怖邪對曰其身如兔兩眼如鏡形甚可惡伴曰

試顧視我耶人顧視之猶復是也魅便跳上馬人遂墮地怖死家人怪馬獨歸即行推見於道得之宿昔乃甦說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰猳國一名馬化或曰玃猨伺道行婦女有美者輒盜取將去人不得知若有行人經過其旁皆以長繩相引猶故不免此物能別男女氣臭故取女男不知也若取得人女則為室家其無子者終身不得還

十年之後形皆類之意亦迷惑不復思歸若有子者輒抱送還其家產子皆如人形有不養者其母輒死故懼怕之無敢不養及長與人不異皆以楊爲姓故今蜀中西南多諸楊率皆是猳國馬化之子孫也

越地深山中有鳥大如鳩青色名曰治鳥穿大樹作巢如五六升器户口徑數寸周飾以土堊赤白相分狀如射侯伐木者見此樹即避之去或夜冥不見鳥鳥亦知人不見便鳴喚曰咄咄上去明日便宜急上去咄咄下去

明日便宜急下若不使去但言笑不已者人可止伐也若有織惡及其所止者則有虎通夕來守人不去便傷害人此鳥日見其形是鳥也夜聽其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形長三尺至澗中取石蟹就人火炙之人不可犯也越人謂此鳥是越祝之祖也

季桓子穿井獲如土缶其中有羊焉使問之仲尼曰吾穿井而獲狗何也仲尼曰以丘所聞羊也丘聞之木石之怪夔蝄蜽水中之怪龍罔象土中之怪曰賁羊夏

鼎志曰罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛
則可得食王子曰木精為遊光金精為清明也
晉元康中吳郡婁縣懷瑶家忽聞地中有犬聲隱隱視
聲上有小竅大如螾穴以杖刺之入數尺覺有物乃掘
視之得犬子雌雄各一目猶未開形大於常犬也哺之
而食左右咸往觀焉長老或云此名犀犬得之者令家
富昌宜當養之以目未開還置竅中覆以磨礱宿昔發
視左右無孔遂失所在瑶家積年無他禍福也大興中

吳郡府舍中又得二枚物如初其後太守張茂為吳興兵所殺尸子曰地中有犬名曰地狼有人名曰無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰聚聚無傷也此物之自然無謂鬼神而怪之然則與地狼名異其實一物也淮南萬畢曰千歲羊肝化為地宰蟾蜍得菰卒時為鶉此皆因氣化以相感而成也

高辛氏有老婦人居於王宮得耳疾歷時醫為挑治出

頂蟲大如繭婦人去後置以瓠離覆之以盤俄而頂蟲
乃化為犬其文五色因名盤瓠遂畜之時戎吳盛強數
侵邊境遣將征討不能擒勝乃募天下有能得戎吳將
軍首者購金千斤封邑萬户又賜以少女後盤瓠銜得
一頭將造王闕王診視之即是戎吳為之柰何羣臣皆
曰盤瓠是畜不可官秩又不可妻雖有功無施也少女
聞之啟王曰大王既以我許天下矣盤瓠銜首而來為
國除害此天命使然豈狗之智力哉王者重言霸者重

信不可以女子徼軀而負明約於天下國之禍也王懼
而從之令少女從盤瓠盤瓠將女上南山山草木茂盛
無人行迹於是女解去上衣為僕豎之結著獨㧙之衣
隨盤瓠昇山入谷止於石室之中王悲思之遣往視覔
天輒風雨嶺震雲晦往者莫至盖經三年產六男六女
盤瓠死後自相配偶因為夫婦織績木皮染以草實好
五色衣服裁制著用經後母歸以語王王遣迎諸男女
天不復雨衣服褊褳言語侏離飲食蹲踞好山惡都王

順其意有詔賜以名山廣澤號曰蠻夷蠻夷者外癡內

黠安土重舊以其受異氣於天命故待以不常之律田

作賈販無關繻符傳租稅之賦有邑君長皆賜印綬冠

用獺皮取其遊食於水今即梁漢巴蜀武陵長沙廬江

羣夷是也用糝雜魚肉叩槽而號以祭盤瓠其俗至今

故世稱亦䝙橫裾盤瓠子孫 右六條出搜神記也

奘法師西國記云僧伽羅國 雖非印度之國路次附出 此國本寶渚

也多有珍寶栖止鬼神其後南印度有一國王女娉隣

國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女居轝中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿採果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子曰人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母下趣人里母曰宜各慎密

勿說事源人或知聞輕鄙我等於是父國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰爾曹何國人也曰我本此國流離異國子母相攜來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追戀妻兒憤恚旣發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持鉾羣從成旅然後免害其王懼仁化之不洽也乃縱獵者期於擒獲王躬率四兵衆以萬計掩捕林藪彌跨山谷師子震吼人畜辟易旣不擒

獲尋復招募其有擒執師子除國害者當酬重賞式旌茂績子聞王之令乃謂母曰飢寒已久宜可應募或有所得以相撫育母言不可若是彼獸雖是畜也猶是汝父豈以艱辛而興逆害父子曰人畜異類禮義安在既已違阻此心何冀乃袖小刃出應招募是時千衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃剚刃於腹中尚懷慈愛猶無忿毒乃至刳腹含苦而死王曰斯何人哉若此之異也誘

之以福利震之以威禍然後具陳始末備述情事王曰
逆哉父而尚害况非親乎畜種難馴允情易動除民之
害其功大矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其功遠放
以誅其逆則國典不虧王言不貳於是裝二大船多儲
糧糗母留在國周給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其
男船泛海至此寶渚見豊珍玉便於中止其後商人採
寶後至渚中乃殺其商主留其子女如是繁息子孫衆
多遂立君臣以位上下建都築邑據有疆域以其先祖

擒執師子因舉元功而為國號其女船者泛至波剌斯西神鬼所魅產育羣女故今四大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大顙情性獷烈安忍鴆毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也若據佛法所記則依起世經昔此寶洲大鐵城中五百羅剎女之所居也又屈支國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰金華政教明察感龍馭乘王欲終

沒鞭觸其耳因即潛隱以至千金城中無井取彼池水龍變為人與諸婦人會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王力乃引構突厥殺此人少長俱戮略無遺類城今荒蕪人烟斷絕右二驗出奘法師傳

述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊別何有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所覩豈亦不信如行愚含恐即同楚子吞蛭痼疾皆愈宋公不禱妖星

夕退若也行悪如漢酖趙王如意蒼狗成肉齊殺彭生立豕為祟近事尚然況復行因善惡業報昇沉殊趣累劫受殃也

地獄部

述意

夫論地獄幽酸特為痛切刀林聳日劍嶺森天沸鑊騰波炎爐起焰鐵城晝掩銅柱夜燃如此之中罪人遍滿周慞困苦悲號呌喚牛頭惡眼獄卒凶牙長叉拄肋肝

心碓擣猛火逼身肌膚淨盡或復舂頭擣脚煑䰟烹䰟裂膽抽腸屠身膾肉如斯之苦何可言念於是沉浮鑊湯之裏偃仰爐炭之中肉盡戈劍之端骨碎枯形之側鐵床之上詎可安眠銅柱之間何宜久附眼中帶火啼淚不垂口裏含烟叫聲難出如此之處猶為輕者所以寒氷之內儻遇温風炭火之中若蒙凉氣便為歡樂即復欣然脫在阿鼻稟形始竒酸楚鐵牆縱廣八萬由旬爆聲震駭㷄烟蓬勃如煎在鐵脂血焦然聞無暫樂觸

緣皆苦動轉不得纒縛甚嚴東西交過上下通徹此間
劫燒徙寄他方刼盡還歸此處如是展轉經無量
劫願今修福悉皆懴悔當願鑊湯清淨變作華池爐炭
氛氳化成香蓋危帚劍樹即是瓊林翁鬱刀山真如鷲
嶺銅柱變色永證法幢鐵網改形方開淨土牛頭擲刀
更受三歸獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶怨之
容債主歡喜人無含瞋之色亡頭失首之容藉此完全
粉骨糜筋之士因茲平復也

會名

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犂耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最為下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犂耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人為獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名為底也獄者局

也謂拘局不得自在故名地獄又名泥犂者梵音此名無有謂彼獄中無有義利故名無有也問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云捺落迦此總攝人處苦盡故名捺落迦故新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼令彼相續

故名捺落迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如頌言
顛墜於地獄足上頭歸下由毀謗諸仙樂寂修苦行
有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦問
何故最下大者名無間耶答彼處恒受苦受無喜樂間
故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故
不名無間耶答餘地獄中雖無異氣喜樂而有等流喜
樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還
生有時出聲唱言等活彼諸有情欻然還活准於如是

血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間也

受報

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嗥叫地獄次上有嗥叫地獄次上有衆合地獄次上有黒繩地獄次上有等活地獄此地

獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周廻圍繞如今聚落圍繞大城問曰若爾施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一塘煨增

謂此增內塘煨没膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為道路二劒葉林謂此林上紕以銛利劒刃為葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故一增攝四烈河增謂此增內有熱醎水并本地獄以為十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六㮈落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各有十六

小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛樓炭經云大鐵圍山二山中間日月神天威光並不照八大地獄者一想二黒繩三堆壓四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間樓炭及餘經各有不同者猶翻有訛正大意並同也

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相䙚應手肉墮想以爲死故名其想復次其中衆生懐害想手執刀劒遞相斫刺劘剝臠割身碎在地想謂

為死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄慞惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使把鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵觜蟲唼肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上

舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒號吟
猶不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢餓地獄即撲熱
鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未
盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵
上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不焦爛
苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅鍑地獄獄卒怒
目捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下廻旋身壞爛熟
萬苦並至故令不死久受苦已出一銅鍑至多銅鍑地

獄捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下廻旋舉身壞爛以鐵鉤取置餘鑊中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鑊獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上廻轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅迫罪人手把熱鐵

斗以量火聚遍燒身體苦熱毒痛吟呻號哭故令不死
久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由
旬灰湯涌沸惡氣熢焞迴波相博聲響可畏從底至上
鐵刺縱横其河岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀劒罪
人入河隨波上下迴覆沉没鐵刺刺身内外通徹膿血
流出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上到劒樹
林被劒割刺身體傷壞復有豺狼来嚙罪人生食其肉
走上劒樹時劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絶

足踏足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵嘴烏啄頭食腦苦毒號呌故使不死還入灰河隨波沉没鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於水冷風来吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸獄至斤斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻舌身體苦毒號呌猶不令死久受罪已出斤斧獄至豺狼

獄有犀豺狼競來齩嚙肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼獄至劒樹獄入彼劒林有暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵嘴烏啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹獄至寒冰獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒呌喚然後命終身為不善口意亦然斯墮想地獄懷懼毛竪

第二黑繩大地獄有十六小地獄周帀圍繞各縱廣五

百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩拼之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩拼鋸鋸之復次懸熱鐵繩交横無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故令不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終不可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞即墮黑繩

地獄苦痛不可稱述

第三堆壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名堆壓有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死

故名埠壓久受苦已乃出埠壓地獄到黒沙地獄乃至寒冰地獄然後命終但造三惡業不修三善行即墮埠壓地獄苦痛不可稱計

第四呌喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名呌喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鍑中熱湯涌沸煮彼罪人號咷呌喚苦辛痛酸又取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬久受苦已乃出呌喚至黒沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終由瞋恚懐毒造諸惡

行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鏊上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已乃出大叫喚乃至寒冰地獄爾乃命終由習衆邪見爲愛綱所牽造業陋行隨大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名燒

炙將諸罪人置鐵城中其城火然内外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然内外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然内外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒冰地獄然後命終為燒炙衆生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙之苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火然内外俱赤

燒炙罪人皮肉焦爛萬壽並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中然火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒冰爾乃命終由捨善果業為衆惡行故墮大

燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車上輪碾熱地

周廻往反身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾廻遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃開門其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出乃至寒冰地

獄爾乃命終爲重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪
不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前
又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬
七重鐵城七層鐵網有十八隔子周帀七重皆是刀林
復有七重劒林四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如
掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛
火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵
丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火

鋒刀劒戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八頭六十四角角頭火然火化成鋼復成刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城城内有七鐵幢火涌如沸鐵融流迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿城中二隔間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城内其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百夜义五百億蟲八萬四千嘴頭上火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若下猛火火熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃焦山下貫大海底形如車輪若有殺父

害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化為玉女罪人遥見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安在車上然火自暴即便命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上隔下如旋火輪至於下隔身體隔內銅狗大吼嚙骨唼髓獄卒羅刹捉大鐵叉叉頭令起遍體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勑曰癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦

說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虚食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毁十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒冰地獄十八黑暗地獄十八小熱地獄

十八刀輪地獄十八劒輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劒林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒氷乃至飲銅總有一百四十二隔地獄各有造業不同然歷此獄受苦皆遍

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而為眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛威而覆於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫

時停欲向何方稱意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大光焰直射北壁從於北壁出大光焰直射南壁從下於上自上於下縱横相接上下交射熱光赫

交騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚内乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作如是念我等今者必應得脱彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身分轉更熾

然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉既不得出其心悶亂覆面倒地遍燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟蓬勃其焰炎赫烟焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須叟暫受安樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世世中間别有十地獄何等為十一頞浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿呼地獄四呼

呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔揵提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔荼黎迦地獄十拘牟陀地獄何因何緣名頞浮陀地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名為頞浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬如肉段是故名為泥羅浮陀地獄復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時呼喚而言阿呼阿呼甚大苦也是名為阿呼地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生為彼地獄極苦逼

時呌喚而言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆地獄復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名為阿吒吒地獄復何因緣名搔揵提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如搔揵提迦華是故名為搔揵提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名為優鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如拘

牟陀華是故名為拘牟陀地獄復何因緣名奔荼黎迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如奔荼黎迦華是故名為奔荼黎迦地獄復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名為波頭摩地獄又三法度論經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖異令活一等名等活地獄二名黑繩地獄先以繩拼後以斧斫三名衆合地獄

亦名衆磕兩山下合以磕罪人四名呼呼地獄亦名呌
唤地獄獄卒逼趍呌呼而走五名大呼亦名大呌唤地
獄四山火起欲逃無路故名大呌唤地獄六名熱地獄
亦名燒然火鐵狹近於中受熱七名衆熱地獄亦名大
燒然山火相博鏟炙罪人八名無擇地獄亦名無間一
投苦火永無樂間既苦無間何所可擇此八地獄在閻
浮洲下重累而住依三法度論云前二有主治次三少
主治後三無主治然此八為本一一各有十六圍一面

有四四四而合總有十六通本為十七八箇十七合有一百三十六所罪人於中受熱惱苦第二寒地獄亦八一名頞浮陀地獄由寒苦所切肉生細皰二名泥賴浮陀地獄由寒風吹通身成皰三名阿吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故作此聲四名阿波波地獄由舌不得動唯脣得動故作此聲五名嘔喉地獄由脣舌不得動以喉內振氣故作此聲六名欝波羅地獄此是青蓮華此華葉細由肉色細坼似此華裂對日而開七名波頭

摩地獄此是赤蓮華由肉色大坼似此華開八名分陀利地獄此是白蓮華由彼骨坼似此華開前二從身相受名次三從聲相受名後三從瘡相受名故俱舍論云於此八中衆生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論云前二為可呰次三不可呰後三不呰此八在洲間著鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊地獄者依三法度論云亦三一山間二水間三曠野受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促又立

世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼邑諸佛出世大光遍照因此光明互得相見住在兩山世界鐵輪外邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頞浮陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頞多大因冷風觸其身坼破譬如熟瓜如竹葦林被大火燒爆聲吒吒如是衆生被

寒風觸骨破爆聲吒吒逺徹因是聲故互得相知有諸
衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒冰地
獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒冰地獄多彼
世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無
底向上無覆其最廣處十六萬由旬

法苑珠林卷十一

法苑珠林卷十二

唐 釋道世 撰

六道篇第四之六

地獄部之餘

時量

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高戚不槩有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百

年巳復取一粒擲著餘處擲滿二十斛胡麻盡巳爾所時節我説其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頞浮陀壽為一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽為一阿呼壽二十阿呼壽為一呼呼婆壽二十呼呼婆壽為一阿吒吒壽二十阿吒吒壽為一搔揵提迦壽二十搔揵提迦壽為一優鉢羅壽二十優鉢羅壽為一拘牟陀壽二十拘牟陀壽為一奔茶黎迦壽二十奔茶黎迦壽為一波頭摩壽二十波頭摩壽為一中劫又那先比丘

問佛經云如世間火熱不如泥犂中火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犂火中即消亦如有人作惡死在泥犂中數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以沙石為食即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如形影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字存火至後成今世所作行後世成之又如鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去

六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便為彼獄火焰所及若離五十由旬所住衆生為彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之肉血焦然破散謂於梵行出家人邊生汚濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故自

受斯殃是故於一切梵行人所起慈身口意業常受安樂爾時世尊說此伽陀曰

世間諸人在世時舌上自然生斤斧所謂口說諸毒惡還自衰損害其身應讚歎者不稱譽不應讚者反談美如是名為口中諍以此諍故無樂受若人博戲得資財是為世間微諍事於諍行人起濁心是名口中大鬬諍如是三百六十千泥羅浮陀地獄數五頞浮陀諸地獄反墮波頭摩獄中以毀聖人致如是由口意業作惡故

典主

如問地獄經及淨度三昧經云總括地獄有一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔為毗沙國王經與維陀如生王共戰兵力不敵因立誓願為地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍是又長阿含經云閻浮提南有金剛山內有閻羅王宮縱廣六千由旬問地獄經

云住獄閻城縱廣三萬里金銀所成晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊入宫内王見怖畏捨出宫外若鑊出宫外王入宫内有大獄卒卧王熱鐵上鐵鉤擗口洋銅灌之從咽徹下無不焦爛事竟還與采女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是問地獄經云十八王者即主領十八地獄一迦延典泥犂二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸屎典沸屎五迦世典黒耳六㠜嵯典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典㠜山十寒冰經闕王名十一毗

迦典剥皮十二遥頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悦頭典冰地獄十六典鐵𦦨經闕王名十七名身典蛆蟲十八觀身典洋銅又淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不煩具録但列五官名字者一者鮮官禁殺二者水官禁盗三者鐵官禁婬四者土官禁兩舌五者天官禁酒問地獄經云閻羅王城之東西南北面列諸地獄有日月光而不明淨唯黒耳獄光所不照人命終時生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪

人乘中陰身入泥犂城者梁言寄條城又云閉城也是諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人麤醜之形香風所吹成就福人微細之體

王都

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍繞襍色可觀七寶所成

於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池有種種美果彌滿香風遠熏衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿即變為鐵五欲功徳皆没不現王見此已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若在宮外即走入内時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛㷔光焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口赤融銅汁瀉置口中時閻摩王被燒脣口次燒其舌後

燒咽喉復燒大腸及小腸等次第焦然從下而出爾時
彼王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡
行意作惡行并餘衆生同作業者皆受此苦願我從今
捨此身已更得身時但於人間相逢受生於如來法中
當得信解剃除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家既
出家已願得通證生死已盡梵行已立所應作者皆已
作訖更不復於後世受生發如是等熏習善念即於所
住宫殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三

業善便得快樂又新婆沙論問諸地獄卒為是有情數為是非有情數耶答若以鐵鑠繫縛初生地獄有往琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有邊地地獄及獨地獄或在谷中或在山下或在廣野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問

若餘無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即於此贍部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲

業因

如十輪經云有五逆罪為最極惡何者為五故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸

如是等名為五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆犯根本罪何者為四殺辟支佛是名殺生犯根本罪婬阿羅漢比丘尼是名邪婬犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之是名為盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯一一罪皆悉不聽佛法出家設使出家

不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者為逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是衆生於我戒律中應驅令出何者為根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫衆生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四方僧物

飲食敷具悉不應與同共利養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種減損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀呰賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀

根本法罪若比丘故婬故殺凡人不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切羣官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故名為根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名為根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖

如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前十大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉抒氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王然焰鐵羂縏縛其咽及束兩手頭面向下足在於上經二十年皆向下行多燒焰鬘先燒其頭次燒其

身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以
阿鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海經云佛告阿難若
有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時揮霍
之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅
王大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道
汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅不現爾時獄卒
復驅罪人從於下隅乃至上隅經歷八萬四千隅中攢
身而過至鐵網際一日一夜乃至周遍阿鼻地獄一日

一夜此此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虚食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀辱所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身偃𠌯之間身如鐵華滿十八隔中一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節各在一隔地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犂

滅復入東方十八隔中如前受苦此阿鼻獄南西北方

經十八隔謗方等經具五逆罪破壞僧祇汚比丘尼斷

諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十

八隔中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時東門

即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪

人從下上走到上隔中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸

走趣東門既至門閫獄卒羅刹手捉鐵义逆刺其眼鐵

狗嚙心悶絶而死死已復生見南門開如前不異如是

西門北門亦復如是如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒冰中寒冰獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說汝今應當

發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋
即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛
心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地獄如愛眼
目故起世經世尊說偈言
若人身口意造業作已入於惡道中如是當生活地獄
最為可畏毛竪處經歷無數千億歲死已須臾還復活
怨讎各各相報對由此衆生更相殺若於父母起惡心
或佛菩薩聲聞衆此等皆墮黑繩獄其處受苦極嚴熾

教他正行令邪曲見人發善必破壞此等亦墮黒繩獄
兩舌惡口多妄語樂作三種重惡業不修三種善根牙
此等癡人必當入合大地獄久受苦或殺羊馬及諸牛
種種雜獸雞猪等并殺諸餘蟲蟻類彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種以此逼廹惱衆生當墮磑山地獄中
受於壓磨舂擣苦貪慾恚癡結使故廻轉正理令別異
判是作非乖法律彼為刀劒轉所傷倚恃强勢劫奪他
有力無力皆悉取若作如是諸逼惱當為鐵象所蹴踏

若樂殺害諸衆生身手血塗心嚴惡常行如是不淨業
彼等當生呌喚處種種觸惱衆生故於呌喚獄被燒煮
其中復有大呌喚此由諂曲姦猾心諸見稠林所覆蔽
愛網彌密所沉淪常行如是最下業彼則墮於大呌喚
若至如是大呌喚熾然鐵城毛竪處其中鐵堂及鐵屋
諸來入者悉燒然若作世間諸事業恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱處於無量時受熱惱世間沙門婆羅門
父母尊長諸耆舊若恒觸惱令不喜彼等皆墮熱惱獄

生天淨業不樂修所愛至親常遠離喜作如是諸事者彼人當入熱惱獄惡向沙門婆羅門并諸善人父母等或復害於餘尊者彼墮熱惱常熾然恒多造作諸惡業不曾發起一善心是人直趣阿鼻獄當受無量衆苦惱若說正法為非法說諸非法為正法既無增益於善事彼人當入阿鼻獄活及黒繩及兩獄合會呌喚等為五熱惱大熱共成七阿鼻地獄為第八卅八名為大地獄嚴熾苦切難忍受惡業之人所作故其中小獄有十六

誡勗

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等為三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻摩王前白言大王此等衆生昔在人間縱逸自恣不善三業今來生此惟願大王善敎示之王問罪人汝昔人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現生耶答言大天我實不見王重告言汝豈不見為人身時或作婦女或作

丈夫衰老相現齒落髮白皮膚緩皺黒黶遍體狀若胡麻膞傴背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寛兩邊垂緩猶若牛胡脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦尫弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常戰掉一切支節瘦懈難攝汝見之不答言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思惟我今具有如是

老法未得遠離可作善業使我長夜利益安樂彼人復
答言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王
又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之
苦報非他人作是汝自業令還聚集自受報也
爾時閻摩王第二訶之告言諸人豈不見第二天使世
間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在
世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾卧
疾病苦所侵纏綿困篤或卧大小牀上糞尿汚穢宛轉

其中不得自在眠卧起坐仰人扶侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事彼人答言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既懶惰不作善業受此惡報非他人造還自受報

爾時閻摩王第三訶之語言汝愚癡人汝昔作人時豈

可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見王復
告言汝人間時豈不復見若婦人身若丈夫身隨時命
終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落斗帳軒蓋
種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土坌頭極大悲惱號
咷哭泣舉聲大呌椎胷哀慟酸哽楚切汝悉見不答言
大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思
惟我亦有死未得免離今宜作善為我長夜得大利益
彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故

時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三使教示訶責已勅令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遥擲置於諸地獄中

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之賔不揚湯而自止類斯而談可得詳矣厭其果者未若絶其因怖其

苦者豈若懲於惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不厭果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書而誡歟頌曰

生來死還　送日往復　月旋弱喪　昏風動流　浪逐物遷　愚戇失正　路漂沒入　重淵一墜　幽暗處萬　劫履鋒鋋　六道旋環　苦三業未　曾全隨流　無人救悽　傷還自憐　歸誠覲像　物方知虛　妄登苦海　深何趣思　登般若船

感應緣 略引七驗

晉居士趙泰

晉沙門支法衡

趙居士石長和

漢函谷鬼

廬江縣哭

吐蕃國鑊湯

唐柳智感判地獄

晉趙泰字文和清河貝丘人也祖父京兆太守泰郡舉

孝廉公府辟不就精思典籍有譽鄉里嘗晚乃膺仕終於中散大夫泰年三十五時嘗卒心痛須臾而死下屍於地心煖不已屈伸隨人留屍十日平旦喉中有聲如雨俄而蘇活說初死之時夢有一人來近心下復有二人乘黃馬從者二人夾扶泰掖徑將東行不知可幾里至一大城崔嵬高峻城邑青黑狀錫將泰向城門入經兩重門有瓦屋可數千間男女大小亦數十人行列而立吏著皂衣有五六人條疏姓字云當以科呈府君泰

名在三十須臾將泰與數千人男女一時俱進府君西向坐簡視名簿訖復遣泰南入黒門有人著絳衣坐大屋下以次呼名問生時所事作何罪行何福善諦汝等辭以實言也此恒遣六部使者常在人間疏記善惡具有條狀不可得虚泰答父兄仕宦皆二千石我少在家修學而已無所事也亦不犯惡乃遣泰為水官監作使將二千餘人運沙裨岸晝夜勤苦後轉泰水官都督知諸獄事給泰馬兵令案行地獄所至諸獄楚毒各殊或

針貫其舌流血竟體或被頭露髮裸形徒跣相牽而行有持大杖從後催促鐵牀銅柱燒之洞然驅迫此人抱卧其上赴即焦爛尋復還生或炎爐巨鑊焚煮罪人身首碎墜隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑊相抱悲泣或劍樹高不知限量根莖枝葉皆劍為之人衆相訾自登自攀若有欣意而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人賫文書來語獄吏言有三人其

家為其於塔寺中懸旛燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出已有自然衣服完整在身南詣一門云名開光大舍有三重門朱采照發見此三人即入舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾精光耀目金玉為牀見一神人姿容偉異殊好非常坐此座上邊有沙門立侍甚衆見府君來恭敬作禮泰問此是何人府君致敬吏曰號名世尊度人之師有願令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆出地獄入百里城在此到者奉法

衆生也行雖虧殆尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少差次免脫泰未出之頃已見十人升虛而去出此舍復見一城方二百餘里名為受變形城地獄考治已畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數千區各有坊巷正中有瓦屋高壯欄檻彩飾有數百局吏對校文書云殺生者當作蜉蝣朝生暮死劫盜者當作猪羊受人屠割婬泆者作鶴鶩麞麋兩舌者作鴟梟鵂鶹捍債者為驢騾牛馬泰案行畢還水官處

主者語泰卿是長者子以何罪過而來在此泰答祖父兄弟皆二千石我舉孝公府辟不行修志念善不染衆惡主者曰卿無罪過故相使為水官都督不爾與地獄中人無以異也泰問主者曰人有何行死得樂報主者惟言奉法弟子精進持戒得樂報無有謫罰也泰復問曰人未事法時所行罪過事法之後得除以不答曰皆除也語畢主者開縢篋檢泰年紀尚有餘算三十年在乃遣泰還臨別主者曰已見地獄罪報如是當告世人

皆令作善善惡隨人其猶影響可不慎乎時親表内外

侯視泰五六十人同聞泰說泰自書記以示時人時晉

太始五年七月十三日也乃為祖父母二弟延請僧衆

大設福會皆命子孫改意奉法課勸精進時人聞泰死

而復生多見罪福互来訪問時有大中大夫武城孫豐

關内侯常山郝伯平等十人同集泰舍欵曲尋問莫不

懼然皆即奉法也

晉沙門支法衡晉初人也得病旬日亡經三日而蘇活

說死時有人將去見如官曹舍者數處不肯受之俄見有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持引者而轉駛如風有一吏呼罪人當輪立輪轉來轢之翻還如此數人碎爛吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自責悔不精進令當此輪乎語畢謂衡曰道人可去於是仰首見天有孔不覺倏爾上昇以頭穿中兩手博兩邊四向顧視見七寶宮殿及諸天人衡甚踊躍不能得上疲而復還下所將衡去人笑曰見何等物不能上乎乃以衡付船官船官

行船使為柂工衡曰我不能持柂强之有船數百皆隨
衡後衡不曉捉柂蹌沙洲上吏司推衡汝道而失以法
應斬引衡上岸雷鼓將斬忽有五色二龍推船還浮吏
乃原衡罪載衡北行三十許里見好村岸有數萬家云
是流人衡竊上岸村中饒狗牙欲囓之衡大恐懼望見
西北有講堂上有沙門甚衆聞經唄之聲衡遽走趣之
堂有十二階衡始躡一階見亡師法柱踞胡牀坐見衡
曰我弟子也何以而来因起臨階以手巾打衡面曰莫

来衡甚欲上復舉步登階柱復推令下至三乃止見平地有井一口深三四丈塼無隙際衡心念言此井自然井邊有人謂曰不自然者何得成井雖見法柱故倚望之謂衡可復道還去狗不囓汝衡還水邊亦不見向来船也衡渴欲飲水乃墮水中因便得蘇於是出家持戒菜食晝夜精思為至行沙門比丘法橋衡弟子也

趙石長和者趙國高人也年十九時病一月餘日亡家貧未能及時得殯斂經四日而蘇説初死時東南行見

二人治道在和前五十步和行有遲疾二人治道亦隨緩速常五十步而道之兩邊棘刺森然皆如鷹爪見人甚衆羣走棘中身體傷裂地皆流血見和獨行平道俱歎息曰佛子獨行大道中前至見瓦屋采樓可數千間有屋甚高上有一人形面壯大著皂袍四縫臨牕而坐和拜之閣上人曰石君来耶一别二千餘年長和爾時意中便若憶此别時也和相識有馬牧孟丞夫妻先死已積年歲閣上人曰君識孟丞不長和曰識閣上人曰

孟丞生時不能精進令恒為我司掃除之役孟丞妻精進居處甚樂舉手指西南一房曰孟妻在此也孟妻開牕見和厚相慰問遍訪其家中大小安否消息曰石君還時可更見過當因書也俄見孟丞執帚提箕自閣西来亦問家消息閣上人曰聞魚龍超精進為信爾何所修行長和曰不食魚肉酒不經口恒轉尊經救諸疾痛閣上人曰所傳不妄也語久之間閣上人問都録主者審案石君名録勿謬濫也主者案録云餘三十年命在

閤上人曰君欲歸不和對曰願歸乃勑主者以車騎兩吏送之長和拜辭上車而歸前所行道更有傳館吏民飲食儲偫之具倏忽至家惡其屍臭不欲附之於屍頭立見其亡妹於後推之踣屍面上因得蘇活道人支法山時未出家聞和所説遂定入道之志法山者咸和時人也右三人出冥祥記

漢武帝東遊未出函谷關有物當道其身數十丈其狀像牛青眼曜睛四足入土動而不徙百官驚懼東方朔

乃請以酒灌之灌之數十斛而怪物始消帝問其故答曰此名為患憂氣之所生此必是秦家之獄地不然則是罪人徙作之所聚也夫酒是忘憂故能消之也帝曰吁博物之士矣於此乎

廬江晥樅陽二縣境上有大青小青黑居山野之中時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者隣人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪率聲若多則為大家聲若小者則為小家　右二事出搜神傳記

王玄策行傳云吐蕃國西南有一涌泉平地涌出激水遂高五六尺甚熱煮肉即熟氣上衝天像似氣霧有一老吐蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍散有一人乘馬逐鹿直赴泉中自此以來不復高涌泉中時時見人骸骨涌出垂氎布水須臾即爛或名為鑊湯此泉西北六七十里更有一泉其熱畧等時時𠽿沸殷若雷聲諸小泉溫往往皆然今此震旦諸處多有溫湯淮此亦是鑊湯故四分律下文佛言王舍城北有熱湯從地

獄中來初出甚熱後流至遠處稍冷爲有餘水相和所以冷也右此一人出西國傳

唐河東柳智感以貞觀初爲長舉縣令一夜暴死明旦而蘇說云始忽爲冥官所追至大官府使者以智感見已謂感曰今有一官闕故枉君任之智感辭以親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂曰君未當死可權判録事智感許諾謝吏引退至曹曹有五判官連坐感爲第六其廳事是長官人坐三間各有牀案務

甚繁擁西頭一坐處無判官吏引智感就空坐羣吏將文書簿帳來取智感署置於案上而退立階下智感問之對曰氣惡逼公但遣以案中事荅智感省讀其如人間有於是為判句文有頃食來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君既權判不宜食此感從之竟不敢日別吏送智感歸家蘇而方曉自歸家中日暝吏復來迎至彼而旦故知幽顯晝夜相反矣於是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘智感在冥曹因起至廁於堂西見一

婦女年三十許姿容端正衣服鮮明立而掩涕智感問是何人答曰妾是興州司倉參軍之婦也攝來此方别夫子是以悲傷智感以問吏吏曰官攝来有所案問且以證其夫事爾智感因謂婦人曰感長舉縣令也夫人若被勘問幸自分疏無為牽引司倉俱死無益婦人曰誠不顧引之恐官相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼迫之慮婦人許之既而智感還州先問司倉婦有疾否司倉曰吾婦年少無疾患智感以所見告之說其衣服

形貌且勸令作福司倉走歸家見其婦在機中織無恙也不甚信之後十餘日司倉婦暴疾死司倉始懼而作福禳之又興州官二人考滿當赴京選謂智感曰君判冥道事請問吾選得何官智感至冥曹以其姓名問小録事録事曰名簿並封在石函中檢之二日方可得報及期來報仍具二人今年所得官名號智感以報二人二人至京選吏部擬其官皆與報不同州官聞之以語智感後問小録事覆檢簿云定如所檢不錯也既而選

人過門下門下審退之吏部重名果是冥簿檢報者於是衆咸信服智感每於冥簿見其親識名狀及死時日月報之使修福多得免智感權判三年其部吏来告曰已得隆州李司戸授正官以代公不復判矣智感至州因告李刺史李德鳳遣人往隆州審焉其司戸已亡問其死日即吏来告之時也從此遂絶州司遣智感領囚送京至鳳州界囚四人皆逃智感憂懼捕捉不獲夜宿於傳舍忽見其故部吏来告曰囚盡得矣一人死三人

在南山西谷中並已擒縛願公勿憂言畢辭去智感即請人兵入南山西谷果得四囚囚知走不免因來拒抗智感格之殺一囚三囚受縛果如所告智感令在南任慈州司法光禄卿柳亨為臨說之亨為邛州刺史見智感親問之然御史裴同節亦云見數人說如此爾右一驗出冥報記

法苑珠林卷十二

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷十三 四

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣張檴

法苑珠林卷十三

唐　釋道世　撰

千佛篇第五之二

七佛部

述意

葢聞九土區分四生殊俗昏波易染慧業難基久復愛河長流苦海不生意樹未啓心燈故三明大聖八解至

人總法界而為智竟虛空以作身形無不在量極規矩之外智無不為用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將欲啓愚夫之視聽須示真人之影迹其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招仰惟常理自鹿樹表光金河匿曜故像法衆生歸向有徵雖千佛異迹一智同途大悲平等隨性欲而利生弘誓莊嚴運慈舟而濟溺衆生有感機緣契會也

出時

述曰今據賢劫一代分為四時一壊二空三成四住就此四中成劫已往壊空未至今在住劫故有千佛出現大約而言三佛已往今是第四釋尊遺法此四時中各分二十小劫總為八十小劫始為一大水火劫名為賢劫也就住中二十别小劫内依立世阿毗曇論云十一劫是未來八劫是過去今釋迦佛當第九劫内成佛問此賢劫中成壊空劫佛不出世唯取住劫此住劫中復未來唯十一小劫何得頓有九百九十六佛一時出世

耶答曰實如所難古來諸佛亦有斯妨會意稍難今依藥王藥上佛名經等畧知途路且先録藥王藥上經文後引佛名經和會劫有延促不同故藥王藥上經云爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人異口同音一心敬禮即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛為首下至毗舍浮佛於莊嚴劫

得成為佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛為首
下至樓至如来於賢劫中次第成佛後千佛者日光如
来為首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛若依佛
名經過去九十一劫有佛名毗婆尸如来過去三十劫
有佛出世名尸棄如来即此劫中復有佛出世名毗舍
浮如来問曰此九十一劫為大為小答曰是大劫也問
曰何以得知依舊婆沙論云釋迦菩薩因地從毗婆尸
佛以来種相好業至今第九住劫以經九十一大劫故

舊俱舍論云釋迦菩薩由禮底沙佛精進力故即得超九大劫究竟成佛故知九劫既大餘九十一劫寧不是大又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星宿劫各有千佛出世即知此劫亦是大阿僧祇劫又藥王經中若善男子善女人及餘一切衆生聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道依此文執展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等各有千佛出世故知是過於大劫阿僧祇劫至今賢劫中四佛出世者亦是阿僧祇劫非是住

小劫也既是大劫故於賢劫之中千佛出世無所疑也又長阿含經云過去九十一劫有佛名毗婆尸復過去三十一劫有佛出世名尸棄復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆此尸棄佛及毗舍婆佛依佛名經即此劫中有二佛出世不別或容阿含翻譯剩此三十一劫也又更一釋云依立世阿毗曇論二十住劫中過去八劫已有三佛出世釋迦當現在第九劫出世即以前九劫已有四佛出世未來猶有十一劫焉知不有多佛出世

耶故經云或有一劫中有無量佛出世或無數劫中空過無有一佛出世以此義准縱是小劫多佛出世亦自無妨良由衆生根有強弱故感見不同也此義難知更推後哲

述曰此賢劫千佛所化住境隄封周統奄及三千大千世界所居土地最為中也以佛是能化之人心實虛中所化之人及以方處亦皆是中故此有金剛之座餘方餘域無此座故佛則不居故瑞應經云此方國土三千日月萬二千天地之中央也佛之威神不生邉地若居

邊地地為之傾斜是以古往佛興皆出於此同斯感
良為明證也如長阿含經云過去九十一劫有佛出世
名毗婆尸人壽八萬歲復過去三十一劫有佛出世名
尸棄人壽七萬歲復過去三十一劫有佛出世名毗舍
浮人壽六萬歲復過去此賢劫中有佛出世名拘樓孫
人壽五萬歲又賢劫中有佛出世名拘那含人壽四萬
歲又賢劫中有佛出世名迦葉人壽二萬歲我今出世
人壽百歲少出多減依智度迦延論據釋迦人壽一萬

歳世時合出為覩衆生一萬歳已來無機可度乃至百歳衆生見苦敦逼劫欲將末故出乎世故論云劫末佛興世劫初轉輪王出二不同如下輪王篇說

姓名

此下並依增壹阿含經云七佛父母姓字經云第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同姓拘樓長阿含經云第一名毗婆尸佛第二尸棄佛第三毗舍婆佛第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同姓迦葉長阿含經云第四名拘樓孫佛第五

拘那含佛第六同名迦葉佛第七今我釋迦牟尼佛姓瞿曇

種族

第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同是刹利王種第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同是婆羅門種第七今我作釋迦文佛是刹利王種第一維衛佛父字槃裱刹利王母字槃頭末陀所治國名刹末提第二式佛父字阿輪拏刹利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提第三隨葉佛父字須

波羅提和剎利王母字耶舍越提所治國名阿耨㝃摩第四拘樓秦佛父字阿枝達兜婆羅門種母字隨舍迦所治國名輪訶利提那王字須訶提第五拘那含牟尼佛父字耶睒鉢多婆羅門種母字欝多羅所治國名差摩越提王字差摩第六迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種母字檀那越提耶所治國名波羅私王名其隋第七今我作釋迦文尼佛父字閱頭檀剎利王種母字摩訶摩耶所治國名迦維羅衛先大王名槃提統而言之總有四族一婆

羅門二刹帝利三毗舍四首陀然則後二族卑非上尊之所託前二種貴實正覺之宅生婆羅門德行清高刹帝利威恩遐衆智度論曰隨時所尚佛生其中故釋迦出剛强之世託王種以振威迦葉生善順之時居淨行而標德也

道樹

第一維衛佛得道為佛時於波陀羅樹下第二式佛得道為佛於分塗利樹下第三隨葉佛得道為佛時於菩薩羅樹下第四拘樓秦佛得道為佛時於斯利樹下第五俱那含牟尼佛得道為佛時於烏暫樹下第六迦葉

佛得道為佛時於拘類樹下第七今我作釋迦牟尼佛時於阿沛多羅樹下夫繡桷丹楹者非出家之高躅蔭松籍卉者爰入道之清規何者俗以形骸之可貴故華屋以居之道以室家之可累故脫屣而棄之凡百仕人孰能先覺聿我調御之師是曰生知成道涅槃初生說法皆依樹下斯其旨焉有落髮抽簪排榮溺利可不景慕而置心哉

身光

如觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓光三十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈圓光二十由旬釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色敬尋法身平等非有優劣但隨機業異故現化

不同是以釋迦牟尼出也紫金色而十比丘咸見赭容十六信士偏視灰色自彼之異佛恒一也類此而言謂無惑焉依彌勒下生經云身長十尺圓光二十丈

會數

第一維衛佛前後三會說法初會說經有十萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有八萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云毗婆尸佛初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有三十六萬八千人第二式佛亦三會說法初會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有八

萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有七萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云尸棄佛初會弟子有十萬人第二第三會數並同第三隨葉佛再會說法初會說經有七萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢第四拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢第五拘那含牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢第六迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢第七今我作釋迦牟尼佛一會說經有千二百五十比丘皆得阿羅漢

述曰上来所列七佛説法度人多少者此據小乘如来初成佛時創度外道廻邪入正聲聞弟子以為親侍故限斯數若據如来一代説法度三乘人得入道者則無量無邊故奘法師云依如西域釋迦一代説法總有三時第一時中為諸聲聞説有相法為破外道執令悟得道第二時中為小行菩薩説無相法為破聲聞令悟無相大乘第三時中為大行菩薩雙説有相無相法為破有相無相法令悟中道究竟圓教於此三時一一隨機

廣化無量或展轉從三乘弟子邊聞法得道亦塵沙無數不可以一文定不可以一義局也

弟子

依長阿含經云毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名提舍尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名婆毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓拘那含佛有二弟子一名舒般那二名鬱多樓迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆我今

有二弟子一名舍利弗二名大目揵連上来列名各述二者此據聲聞中第一者故別論之毗婆尸佛有執事弟子名無憂尸棄佛有執事弟子名忍行毗舍婆佛有執事弟子名寂滅拘樓孫佛有執事弟子名善覺拘那含佛有執事弟子名安和迦葉佛有執事弟子名善友我今有執事弟子名阿難毗婆尸佛有子名方膺尸棄佛有子名無量毗舍婆佛有子名妙覺拘樓孫佛有子名上勝拘那含佛有子名導師迦葉佛有子名進軍我今有子名羅睺羅

久近

依菩薩本行經云毗婆尸佛如來滅後正法住世經二萬歲神聞佛如來滅後正法住世經六萬歲（別經云尸棄佛）拘樓孫馱佛如來滅後正法住世經五百歲拘那含牟尼佛如來滅後正法住世二十九日迦葉佛如來滅後正法住世經於七日釋迦佛如來滅後正法住世五百歲像法住世亦五百歲（依善見論云正法住世一千年）

因緣部

述意

夫十佛乘暉萬靈景燭覩機適務極聖弘恩所以聖人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不為謂惡無傷而不去然有殃有福之言乃華而不實無益無傷之論則信而有徵是以大聖慈愍哀斯愚惑廣興六度接引四生弘宣二諦停毒三有故垂無限之悲計賢劫之緣也

引證

依五仙人經云久遠無數劫時有仙人處於林藪四人為主一人供給奉事未曽失意一日遠採果漿寤不時還至日已中四人失食懐恨可為凶呪遂感而死復生人中有梵志能相占之為王後果為王佛言王者則吾是四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也又智度論云劫盡燒時一切皆空衆生福力十方風至相對相觸能持大水有一千頭人二千手足名為韋紐天是人臍中出千葉金色妙

寶蓮華其光大明如萬日俱照華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名梵天王心生八子八子生天地人民是梵天王坐蓮華上是故諸佛隨世俗故云寶蓮華上結跏趺坐說六波羅蜜又大悲經云佛告阿難何故名為賢劫者由此三千大千世界劫欲成時盡為一水時淨居天以天眼觀見此世界唯一大水見有千枝蓮華一一蓮華名為千葉金色金光大明普照香氣芬熏甚可愛樂彼淨居天因見此事心生歡喜讃言希有如

此劫中當有千佛出興於世以是因緣遂名此劫號之為賢我滅度後此賢劫中當有九百九十六佛出興於世拘留孫佛如来為首我為第四次復彌勒當補我處乃至最後盧遮如来如是次第汝應當知餘經後佛號為樓至

業因

依千佛因緣經云爾時世尊在王舍城耆闍崛山從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆講何論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世因緣時有跋陀婆

羅菩薩白佛言我於今日欲少諮問唯願天尊為我解說說是語時八萬四千諸菩薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山嚴顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩白佛言世尊此賢劫千佛過去世時種何功德常生一處同共一家於一劫中次第當得菩提化度衆生爾時世尊告諸菩薩言吾當為汝分別廣說汝今當知乃往過去無量百千萬億阿僧祇劫復過是數此世界名大莊嚴劫名大寶有佛名寶燈焰王如

來佛壽半劫正法住世住於一劫像法住世住於二劫

於像法中有一大王名曰光德十善化民如轉輪王爾時大王教諸人民讀毗陀論時學堂中有十童子年各十五聰敏多知聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮華德白善稱比丘言云何名佛法僧比丘答言

波羅蜜滿足淨性覺智慧勝心得成就故號名為佛無染性清淨永離於世間不覩世五陰常住名為法身心常無為永離四種食為世良福田故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨彼比丘入塔禮拜見佛色像五體投地即於像前發弘誓願各發阿耨菩提心過算數劫必得成佛如今世尊隨壽長短皆命臨終時以聞三寶善根因緣故除却五十一劫生死之業命終之後得生梵世自憶往世聞三寶名得生天上時千梵王各乘宮殿持七寶華至塔供養於像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大名稱久住善寂地聞名除諸惡自然生梵世我

令頭面禮歸依大解脱

說此偈已各還梵世跋陀婆羅汝今當知時彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陀婆羅汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨菩提心其事如是佛告跋陀婆羅菩薩言過去無數阿僧祇劫此娑婆世界有一大國名波羅柰王名梵德常以善法化諸人民以國付子出

家學道得辟支佛踊身虛空化十八變時千梵王各以衣裓盛諸妙華至優曇林中供養辟支佛白佛言大德為我說法時辟支佛踊身虛空化十八變舒手現足中有一梵王名曰慧見告餘梵言我見辟支佛受持五戒以戒齋法當行十善觀諸緣起以此善根廻向甚深阿耨菩提願我作佛過於辟支佛百千萬億時千梵王命終之後於娑婆世界千四天下為千轉輪王壽命八萬四千歲臨命終時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽

命半劫於先經中聞過去佛號栴檀莊嚴如来彼佛為說甚深檀波羅蜜不見施受心行平等時大仙人聞此事已從雪山出詣千聖王讃說施法時千聖王各以國土付其太子出家學道時千聖王於雪山中各立草菴求無上道即獲五通飛騰空虚壽命一劫時雪山中有大夜义身長四千里利牙上出高八十里面十二里眼出迸血光如融銅左手持劒右手持义住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飲食惟王矜愍施少飲食時千聖

王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水瀮夜叉手
授以仙果而令食之夜叉得果怒棄置地告聖王言我
父夜叉噉人精氣我母羅刹恒噉人心飲人熱血我今
飢急唯須人心血何用果為時千聖王告夜叉言一切
難捨無過已身我等今日不能捨心持用相與是時夜
叉即說偈言
觀心無心相四大色所成一切悉能捨乃應菩薩行
時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言唯願大師

為我說法我今不惜心之與血即脫單衣敷為高座即請夜叉令就此座時大夜叉即說偈言

欲求無為道不惜身心分割截受衆苦能忍猶如地亦不見受者求法心不悔一切無悋惜猶如救頭然普濟衆飢渇乃應菩薩行

時牢度跋提聞是偈已身心歡喜即持利劒刺胷出心是時地神從地涌出白牢度跋提唯願大仙愍憐我等及山樹神莫為一鬼捨於身命牢度跋提告諸神言

此身如幻焰隨現即變滅猶如呼聲響呼已更不應四大五陰力其勢不久停於千萬億歲未曾為法死我今為法故以心血布施慎勿固遮我障我無上慧以此布施報誓願成佛道若後成佛時要先度汝等

說此偈已卧夜义前以劒刺頸施夜义血即復破胷出心與之是時天地大動日無精光無雲而雷有五夜义從四方来爭取分裂競共食之食已大㗏躍立空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時

千聖王驚怖退没不欲菩提生變悔心各欲還國時五

夜叉即說偈言

不殺是佛種慈心為良藥大慈常安隱終無老死畏一

切受身者畏殺毒害人是故諸菩薩教我不殺戒汝今

若畏死常行不殺事云何欲還國捨静求憒閙

時千聖王聞此語已皆黙然住佛告跋陀婆羅菩薩汝

今當知第一婆羅門讃檀波羅蜜者過去定光明王佛

是牢度跋提者過去然燈佛是千聖王出家學道見然

燈佛行諸苦行心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩提願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得值遇燈明王菩薩為其說法從地獄出廣為讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪跋陀婆羅汝今當知時千聖王豈異人乎我等賢劫千佛是也

種姓部

述意

敬尋白淨所承出自懿師摩王聖輪相纂億業重暉所以釋迦權應示現降生託迹既顯苗裔遂彰故應迦毗丈六金容現三十二相之儀統領三千大千之化愍彼四流之漂運斯六度之舟也

王族

如長阿含經云天地初成諸天下來食其地味變化為人因有諍起衆議立主選得一人豪族最尊榮為國主

以治百姓此即是釋迦先祖之王廣如前劫量篇具說又依樓炭經云後有他王治化不如先王其壽遂減生至八萬歲展轉稍減至一萬歲乃至百歲從劫初有王名大人相已來依四分律總算合有八萬四千二百五十三王出世其中別有十大轉輪聖王王四天下自外諸王不可備列且列如來七世祖族名諱具録如下故五分律云過去有王名鬰摩王四分名懿師摩此王庶子有四名一名照目長阿含經名曰面光二名聦目經名食衆三名調象經名路指四名尼樓

經名莊嚴尼樓王有子名烏頭羅烏頭羅王有子名瞿頭羅瞿頭羅王有子名尸休羅尸休羅王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯若依長阿含經四分律等皆云師子頰王有四子一名淨飯王有二子一是菩薩二是難陀第二白飯王有二子一是調達二是阿難第三斛飯王有二子一是摩訶男二是阿那律第四甘露飯王有二子一是婆婆二是跋提依智度論云師子頰王有一女名甘露味甘露味有子名施婆羅依雜阿含經云世尊姑子名低沙比丘是也依分

別功德論云阿難有妹出家作比丘尼不出名字嫌迦葉訶阿難作小兒者是又大方便經云白淨王刼初已來嫡嫡相承作轉輪王近來二世不作輪王而作閻浮提王又優婆塞戒經云我於初釋迦佛所發心於寶頂佛所滿初僧祇於然燈佛所滿第二僧祇於迦葉佛所滿第三僧祇俱舍論云逆次逢勝觀然燈寶髻佛則毗婆尸所滿三僧祇若正滿為言在於勝觀已滿為語在於飲光經論不同理各據矣良由釋迦高貴古今無比宿殖福因今受勝報

種姓

如十二遊經云阿僧祇時有菩薩爲國王其父母早喪讓國與弟捨行求道遥見一婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩受瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國吏民無能識者謂爲小瞿曇菩薩於城外甘蔗園中以爲精舍佛所行讚經云甘蔗之苗裔釋無勝淨王財德純備故曰淨飯王紫淨飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世居甘蔗園故經曬甘蔗之苗裔也於中獨坐時有五百大賊劫取宫物路由菩薩廬邊明日捕賊蹤跡在菩

薩舍下因收菩薩前後劫盜法以木貫身立為尖標血流於地是大瞿曇以天眼見之便以神足飛來問曰子有何罪酷乃爾乎卿無子孫當何係嗣菩薩答言命在須臾何陳子孫王使左右弩弓射殺之瞿曇悲哀涕泣下棺斂之取土中餘血以泥團之著二器中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿曇言是道人若其志誠天神當使血化為人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷舍夷者是西方貴姓之號血化為人乃是

宿世之事恐文繁故不可具說所因也又菩薩本行經云甘蔗王次前有王名大茅草即以王位付諸大臣大衆圍繞送王出城剃除鬚髮服出家衣王出家已持戒清淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙諸弟子欲往東西求覓飲食取好輭草安置籠裏用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸蟲獸來觸王仙時諸弟子乞食去後有一獵師遊行山野遥見王仙謂是白鳥遂

即射之時彼王仙既被射已有兩滴血出墮於地即使命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩滴在地即下彼籠將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨為塔復將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了爾時彼地有兩滴血即便生出二甘蔗芽漸漸高大至時甘蔗熟日炙開剖其一莖蔗出一童子更一莖蔗出一童女端正可喜世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視

報諸臣知時諸大臣名喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既是日炙熟甘蔗開而出生故一名善生又其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子幼小年時即灌其頂立以為王其善賢女至年長大堪能伏事即拜為王第一之妃

求婚

如菩薩本行經云時迦毗羅城不遠復有一城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者名為善覺大富多財積諸珍寶資產豐饒具足威德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名為意二名無比意三名大意四名無邊意五名髮意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提隋言大慧亦云梵天而此梵天於諸女中年最幼小初生之日為諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王

王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端正少雙乃至相師占覲其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕此是律家作如是說又言大慧是善薩母者此依阿波陁那經文又言輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母阿波陀那經說檢諸經文此義是實也時淨飯王即遣使人往詣善覺大長者家求索大慧為我作妃波闍波提隋言生活本爾時善覺語彼使言

善使仁者為我諮啓大王言我有八女一名為意乃至第八名為大慧何故大王求最小者大王且可待我處分七女竟已當與小女大慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今不待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於宮已即納二女自用為妃其二女者第一名為意第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與

二並妻為妃時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡娛受樂依諸王法治化四方又菩薩本行經云時甘蔗王有第二妃絕妙端正生於四子一名炬面二名金色三名家家象衆四名別成其第一善賢妃唯生一子名為長壽端正可喜世間少雙然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王有此四子炬面等輩兄弟羣強我今唯有此之一子雖極端正而無有雙然其相分不堪為王作何方便令我此子得紹王位復作念是

甘蔗王令於我邊無量敬愛深心染著縱情蕩意我今可窮極婦人莊飾之法令王於我重生沈湎若得如心我於屏處當乞求願思惟是已如上所説莊嚴自身令極殊絶至於王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心見王生如是心已二人眠卧妃白王言大王當知我今從王乞求一願願王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當與妃時妃重質王言若與我願不得變悔王言一與妃願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四

子炬面等輩顧儐出國遣我生子長壽為王時甘蔗王即語妃言我此四子無有過失國境之内有何非祥不聽其住妃又白言王已先立誓我若悔者頭破七分王告妃言我如前言與妃所願時甘蔗王過此夜後至明清旦集聚四子而告勅言汝四童子今可出去我治化内不得居住遠向他國時四童子胡跪合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸過咎云何父王忽然儐我出於國界王勅子言我知汝等實無過失此非

我意驅儐於汝此善賢大妃之意彼妃乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之母各求乞隨兒去王報諸妃隨汝意去時妃眷屬及諸臣百姓等各白王言令遣此四子令出國者我等諸臣各亦求隨去王言任意時甘蔗王勅諸王子從今已去若欲婚姻不得餘處取他外族還於自家姓內而莫令甘蔗種姓斷絶彼諸王子受父王教已各各自將所生之母并及眷屬資財諸馱乘等即向北方到雪山下經少時住有一大河名婆耆

羅漢度於彼河上雪山頂遊涉久停見川寛平無諸坑坎埠阜唯生輭細青草清淨可愛樹林華果蔚茂敷榮王子見已共相謂言可於此間造城治化爾時王子既安住已憶父王語於自姓中求覔婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共為夫妻依於婦禮一隨王教二恐釋種雜亂相生爾時日種甘蔗之王名一國師大婆羅門來語之言大婆羅門我四王子今在何處國師答言大王當知王之四子已各出國向於北方乃至已生端正

男女時甘蔗王為自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱為釋迦以釋迦住大樹蓊蔚枝條之陰是故名為奢夷耆耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子没後唯一子在名尼拘羅（隋言別成）長阿含經云住直樹林又號釋林因林為姓又父王聞四子端正曰此真釋子也

法苑珠林卷十三

法苑珠林卷十四

唐 釋道世 撰

千佛篇第五之二

降胎部

述意

夫誠心内感則至覺如在形力外單則法身咫尺是以能仁大師隨緣赴機愍焰宅之既焚傷欲流之永蕩託

白淨之宫降摩耶之胎啓黄金之色破無明之闇居兹三惑示畫篋之非真出彼四門驚浮雲之易滅也

現衰

如因果經云爾時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兠率天名聖善為諸天主説於一生補處之行亦於十方國土現種種身為諸衆生隨宜説法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處

中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因緣誰最真正應為父母觀此五已即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宫現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本坐諸天衆見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天

宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天下八部皆悉震動不能自禁是諸天見菩薩身已有五相又覩外五現希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安願為我釋此因緣耶便答天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現迷悶於地深歎無常爾時有天子即說偈言

菩薩在於此開我等法眼令者遠我去如盲離導師又如欲度水忽然失橋船亦似嬰孤兒喪亡其慈母我等亦如是失所歸依處方漂生死流了無有出緣我等於長夜為癡箭所射既失大醫王誰當救我者滯卧無明牀長没愛欲海永絶尊者訓未見超出期

爾時菩薩以偈答曰

我於此不久當下閻浮提迦毗羅施兠白淨王宫生辭父母親屬捨轉輪王位出家行學道成一切智種建立

正法幢能竭煩惱海關塞惡趣門淨開八正路廣利諸天人其數不可量以是因緣故不應生憂惱

又智度論問菩薩何以生兠率天上不在上生不在下生是大福德應自在生答曰有人言作業熟故應是中生又下生地中結使厚濁上地中結使猛利兠率天上不厚不利智慧安隱故又佛出世時不欲過故若於下地生命短壽終時佛未出世若於上地生命長壽未盡復過佛出時故兠率天於六天及梵之中上三下三於

彼天下必生中國中夜降神中夜出迦毗羅國行中道得菩提中道為人說法中夜入無餘涅槃以好中法故中天上生

觀機

如菩薩降胎以四種觀人間一觀時二觀土地三觀種姓四觀生處初觀時者時有八種佛出後第一人壽八萬四千歲時乃至第八人壽一百餘歲菩薩如是念人壽百歲佛出時到是名觀時第二觀土地者諸佛常在

中國生多豐財寶其土清淨第三觀種姓者佛生二種姓中若剎利若婆羅門剎利種勢力大故婆羅門種智慧大故隨時所貴佛於中生第四觀生處者何等母人能懷那羅延力菩薩亦能自護淨戒如是觀竟唯中國迦毗羅淨飯王后能懷菩薩如是思已於兜率天下不失正慧入於母胎又佛本行經云爾時兜率天衆之中有一天子名曰金團往昔已來數曾下到閻浮地補處菩薩名曰護明護明知已告金團言金團天子汝數下

至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我今當說護明言善金團言此之三千大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之內是昔諸佛成菩提處如是展轉遍歷天下諸國王處皆不稱菩薩意金團天子復作是言我於閻浮提一切諸國處處聚落處處諸王處處城邑處處剎利各住諸城而是剎利造種種業我為尊者經歷已來生於無量疲極苦惱心

迷意亂更不復能觀看餘處唯有一刹利從本以來至於大衆平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔已來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名為師子頰王其子名為輸頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言善哉善哉金團天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生我今深心如汝所說金團當知我定往生彼家作子金團往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德

具足滿於彼家何等六十彼家本來清淨好種一 一切諸聖恒觀彼家二 彼家不行一切惡事三 彼家所生悉皆清淨四 彼家種姓真正無雜五 彼家體胤嫡嫡相承無有斷絶六 彼家昔來不斷王種七 彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根八 生彼家者常為諸聖之所讃歎九 彼家生者具大威德十 彼家多有端正婦女十一 彼家多有智慧男兒十二 彼家所生心性調順十三 彼家所生無有戲調十四 彼家生者無所可畏十五 彼家生者不曾怯

弱十六彼家生者聰明多智十七彼家生者多解工巧十八彼家生者皆無過罪十九彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命二十彼家所生常好朋友二十一彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命二十二彼家種姓恒知恩義二十三彼家種族能修苦行二十四彼家所生不隨他轉二十五彼家所生不曾懷恨二十六彼家所生不結癡心二十七彼家生者不以怖畏隨順於他二十八彼家生者畏殺害他二十九彼家生者無有罪愆三十彼家生者乞食得

多三十一彼家至者無空發遣三十二彼家剛强難可降伏三十三彼家法則恒出禮律三十四彼家常樂布施衆生三十五彼家建立因果勸動三十六彼家所生世間勇健三十七彼家恒常供養一切諸仙諸聖三十八彼家恒常供養神靈三十九彼家恒常供養諸天四十彼家恒常供養丈夫四十一彼家歷世無有怨讎四十二彼家名聲威振十方四十三彼家一切諸宗為最四十四彼家生者上世已来悉是聖種四十五彼家生者於聖種中最為第一四十六彼家生者

位是轉輪聖王之種四十七彼家生者是大威德人之種性四十八彼家生者多有無量眷屬圍繞四十九彼家生者所有眷屬不可破壞五十彼家生者所有眷屬勝一切人五十一彼家生者悉孝養母五十二彼家生者皆孝順父五十三彼家生者悉皆供養一切沙門五十四彼家生者悉皆供養諸婆羅門五十五彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢五十六彼家生者多有金銀硨磲碼碯一切資財無所乏少五十七彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足五十八彼

家生者不曾事他五十九彼家生者如是一切衆事具足於世間中無所乏少六十佛告金團天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等爲三十二事一彼母人正德而生二彼母支體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生得處五彼母人為行庶幾六彼母人種類清淨七彼母人端正無比八彼母人名字得稱九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未曾産生十一彼母有大功德十二

彼母恒念樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心口無所畏十七彼母多聞總持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妬二十三者彼母人心無有慳悋二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可廻轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼

母人心有慚有愧二十九者彼母人得薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母人出生一切諸德一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩母胎已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我受有不為世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸衆生故哀愍苦惱

諸衆生故

呈祥

依佛本行經云爾時護明菩薩冬分過已至於最勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清温涼調適百草新出滑澤和柔滋茂光鮮遍滿於地正取鬼宿星合之時為彼諸天説於法要悉令歡喜時淨居天告彼一切諸天大衆言汝等今見護明菩薩欲生時莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨菩提成已還來至此

天宮為汝說法猶如往昔毗婆尸佛乃至迦葉佛等皆從此去還来到此為汝說法如前無異爾時菩薩於夜下生當欲降神入胎時時彼摩耶夫人當其夜白淨飯王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不殺生不偷盜不淫泆不妄語不飲酒不兩舌不惡口不無義語又願不貪欲不瞋恚不愚癡不生邪見我當正見諸衆生等禁戒齋法我當受持我今繫念恒常勤行於諸衆生當起慈心時淨飯王即報夫人言心所愛樂

隨意而行我令亦捨國王之位隨汝所行而有偈言

王見菩薩母從坐恭敬起如母如姊妹心不行欲想

菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦即向淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔所未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能為我解時淨

飯王名一宫監内侍女人而告之言汝速疾来至外宣勅語我國師大那摩子令追喚八婆羅門大占夢師彼使依王勅已喚得八婆羅門八婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具諮王大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔神仙諸天經於典籍所載為說偈言

若母人夢見日天入右脇彼母所生子必作轉輪王若母人夢見月天入右脇彼母所生子諸王中最勝若母

人夢見白象入右脇彼母所生子三界無極尊能利諸衆生怨親悉平等度脱千萬衆於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其相甚善大王今者當自慶幸夫人所産必生聖子彼於後時必成佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占師説此偈已心大歡喜多以財施時淨飯王聞此相師占覩妃夢云是吉祥瑞占相之後即於其國迦毗羅城四門之外并衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之施所須飲食財

寶宅舍畜生皆悉與之又阿私陀是五通仙人聞菩薩
從兜率陀天正念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎時
放大光明遍照人天一切世界後此大地具足六種十
八相動時阿私陀見未曾有事心大驚怖毛孔悉竪令
有何緣此大地動有何果報時彼仙人少時思惟然後
而住心生歡喜踊躍無量不能自勝作是唱言希有大
聖不可思議世間當出大富伽羅又菩薩初從兜率下
時入母右脇受胎訖已時有一天名曰速往至諸地獄

大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母胎是故汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語已所有衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡强故墮於地獄彼等各各面相覩見厭離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善根者皆來於此迦毗羅城四面託生

降胎

如涅槃經云菩薩下時欲色界諸天悉來侍送發大音聲讃歎菩薩以口氣風故令地動又念佛三昧經云菩薩欲降母胎時三千大千世界悉皆六種震動又因果經云爾時菩薩欲降母胎即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨菩薩滿虚空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虚而來從右脇入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂

如服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍無量見此相已然後而覺生希有心即以此狀具告白淨王知爾時白淨見此瑞已歡喜踊躍不能自勝即名善相婆羅門占之知菩薩處胎出已成佛功德利益不可具說爾時兜率天衆念言菩薩已生白淨王宫我等亦當下生人間菩薩成佛我得在先為其眷屬聽法作此念已便即下生其數有九十九億諸天下生人間又從他化自在天乃至四天王及色界天王與其眷屬亦皆下生

不可稱計菩薩在母胎行住坐卧無所妨礙不令母有諸苦患事菩薩至晨朝於母胎中為色界諸天說種種法至日中時為欲界諸天說法於日晡時為諸鬼神說法於夜三時亦復如是依普曜經云菩薩在母胎十月開化訓誨三十六載諸天人民使立聲聞及諸大乘行也華嚴經云菩薩於母胎中三千大千世界衆生普見菩薩於胎中如明鏡中見其面像

獎導

如菩薩處胎經云佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛

滅不滅刹土不耶當知我過去身其無數不可稱不可量即以神足入濕生界衆相具足與無數阿僧祇為濕識衆生說法令濕識隨意所願各得解脫入化卵等生隨意所願各得解脫亦復如前復以神足現當來世界入四生中各得解脫亦復如前如我今日在母胎中與諸十方神通菩薩說不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於四生中胎化二生盡漏得疾濕卵二生盡漏稍遲化生胎生是利根

人濕卵是鈍根人又佛告阿難諦聽善思念之吾今與汝一一分别大士難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛告阿難去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙剎彼有世界名曰思樂佛名香焰如來於彼現般涅槃而来至忉利天宫經歷無數阿僧祇劫三十六返作大梵天王三十六返作帝釋身三十六返作轉輪王所度衆生無墮二乘及諸惡趣何以故皆是諸佛神智所感佛告阿難如来有胎分耶無胎分耶阿難白佛言如来之

身無有胎分也佛告阿難若如来無胎分者云何如来
十月處胎教化説法耶阿難白佛言如来有胎分者此
亦處寂無胎分者亦復處寂爾時世尊即以神足現母
摩耶身中坐卧經行敷大高座縱廣八千由旬金銀梯
陛天繒天蓋懸處虚空作唱妓樂不可稱計復以神足
東方去此娑訶世界萬八千土菩薩大士皆来雲集南
西北方四維亦爾復有下方六十二億刹土諸神通菩
薩亦来大會上方七十二億空界菩薩亦来雲集入胎

中爾時文殊師利菩薩白世尊曰此諸菩薩大士雲集
欲聽世尊不思議法如是三昧億千那由他如今如來
入何三昧居於胎舍與諸大士說不思議法佛告文殊
汝今觀察一住二住乃至十住一生補處諸方菩薩名
當其位分相雜錯令此大衆清淨無雜寄生枝葉亦無
穢惡令此坐上無有一人雜穢惡者有退轉者所以者
何是利根不處生死又問彌勒心有所念幾念幾相識
耶彌勒言舉手彈指之頃三十二億百千念念念成形

形皆有識識念極微細不可執持佛之威神入彼微識皆令得度此識教化非無識也

出胎部

述意

敬思定光授記逆號能仁玄符合契故託化釋種萌兆於未形之前跡孚於已生之後照炳人天聯綿曠劫其為源也邃乎勝矣所以神形六動方行七步五淨雨華九龍灑水神瑞畢臻吉徵總萃觀諸百代曾未之有然

後孕異堯軒產殊禹契至如黑帝入夢之兆白光滿室之徵徒曰嘉祥詎可擬議身邊則光色一丈眉間則白毫五尺開卍字於胷前躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顏虎鼻八采雙瞳方我妙色較其升降者也

迎后

如佛本行經云爾時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂欲生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣使人

詣迦毗羅淨飯王所又云夫人父名善智奏大王言如我所知我女摩耶王大夫人懷藏聖胎威德既大若彼產出我女命短不久必終我意欲迎我女摩耶還我安止住於嵐毗尼中共相娛樂盡父子情惟願大王莫生留難乞垂哀愍遣放女來我家產訖即遣送還時淨飯王聞善覺使作是言已即勅有司其迦毗羅城及提婆陀河兩間之中平治道路具辦旛華種種音樂僕從人物不可稱計送妃至家

感瑞

如普曜經云太子滿十月已臨產之時先現瑞應三十有二一後園樹木自然生果二陸地生青蓮華大如車輪三陸地枯樹皆生華葉四天神牽七寶交露車至五地中二萬寶藏自然發出六名香好熏遍布遠近七雪山中出五百白師子羅住城門無所嬈害八五百白象子羅住殿前九天為四面細雨澤香一十其王宮中自然泉水百味飲食給諸虛渴十一諸龍王女在虛空中

現半身住十二天萬玉女抱孔雀拂現宮牆上十三諸天玉女持萬金瓶盛甘露住虛空中十四天萬玉女手執萬瓶皆盛香水行住虛空十五天萬玉女手執幢蓋而住侍馬十六諸天玉女羅列而住鼓百千樂在於虛空自然相和十七四瀆江河清澄不流十八日月宮殿停住不進十九沸宿下侍諸星衛從二十交露寶帳普覆王宮二十一明月神珠懸於殿堂光明晃煜二十二宮中燈火為不復明二十三篋笥衣被被在椸架二十

四奇珍瓔珞一切寶藏自然出現二十五毒蟲隱藏吉
鳥翔鳴二十六地獄皆休毒痛不行二十七地為大動
丘墟皆平二十八四衢街巷平正散華二十九諸深坑
塹悉皆為平三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕
婦產者悉男聾盲瘖瘂癃殘百疾皆悉除愈三十二一
切樹神半身出現低首頂禮是為三十二瑞當此之時
彊場左右莫不雅奇歎未曾有

誕孕

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身諸支節及以相好皆悉具足夫人憶入園遊觀王勅後宮端正采女凡有八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取八萬四千端正童女賫持香華往藍毗尼園王又勅諸羣臣百官夫人皆悉隨從於是夫人即升寶輦與諸官屬及采女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空十月滿足於四月八日日初出時夫人見後園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極為茂盛即舉

右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇而出菩薩處胎經云
佛告彌勒當知汝復受記五十六億七千萬歲於此樹
王下成無上等正覺我以右脇生汝彌勒從頂生如我
壽百歲彌勒壽八萬四千歲我國土土汝國土金我國
土苦汝國土樂又依菩薩本行經云爾時菩薩見母立
地以手攀樹枝時在胎正念從坐而起自餘一切諸衆
生母欲生子時身體遍痛受大苦惱數坐數起不能自
安其菩薩母熙怡坦然身受大樂是時摩耶夫人立地

以手執波羅叉樹枝訖即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法表如来得成於佛已無疲勞倦能拔一切諸煩惱根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如来往先瑞相又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎内處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎内不曾移動及欲出時從右脇生不為衆苦之所逼切此是菩薩未曾有事表成佛已盡其後際修行梵行永無有畏常得快樂無復諸

苦又菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明悉皆遍照此是菩薩未曾有事表成佛已裂破無明黑暗之網能出明淨大智慧之光又菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本無異此是菩薩未曾有法表成佛已行於梵行不缺不減具足不少又菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠而起一切諸穢不能污染不同衆生譬如如意琉璃之寶用於迦尸迦衣裹時各不相染此是菩薩未曾有

法表成佛已在於世間住於世間示希有法世間穢濁不汙不染又菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍尸迦衣裹於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩未曾有法表成佛已創為娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法又菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶尚歡喜讚歎況復於人此是菩薩未曾有法表成佛已無量四衆皆向如來聽受於法依

如来教不違不背又菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母脇中不入胎卧此是於我最末後身我當作佛此是菩薩未曾有法表成佛已口作是言我今生分一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如来往先瑞相又涅槃經云菩薩初生之時於十方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持旛蓋振動無量無邊世界金色晃耀彌滿虚空難陀龍王及跋難陀以神通力浴

菩薩身諸天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不為世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂為破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物無完過坐起之處草不動亂為調衆生故往說法心無憍慢

招福

如因果經云太子生時于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步（大善權經云行七步者為應七覺意耶）舉其右手而師子吼云我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣說是語已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身（普曜經云諸天釋梵雨雜名香九龍在上而下香水洗浴菩薩瑞應本起經云梵釋下侍四天大王接菩薩身置金机上修行

本起經云龍王兄弟左雨温水右雨冷水釋梵天衣裹菩薩身也身黄金色三十二相放大光明普照三千大千世界迦維羅衛國三千日月萬二千天地之中央也便有一百萬億日月四百萬億天下三千者略舉其要故如華戎之判非易而詳海内經云身毒之國是軒轅氏居之郭氏注云天竺國也以此而言天地中央未為甚濫後漢書云以葱嶺之外稱為九夷語其壯麗勝於中國吳越春秋云季子入周見章甫之服三代之樂云吳蠻夷之國豈有此哉推此而辯未必即地為正故當隨其時代改張不可同於中天始末常定又智度論問曰何故佛作金色答曰若鐵在金邊則不現今現在金比佛在時金則不現佛在時金比閻浮那金則不現

閻浮那金比大海中轉輪聖王道中金沙則不現金沙
比金山則不現金山比須彌山金則不現須彌山金比
三十三諸天瓔珞金則不現三十三天瓔珞金比燄摩
天金則不現燄摩天金比兜率陀天金則不現兜率陀
天金比化自在天金則不現化自在天金比他化自在
天金則不現他化自在天金比菩薩身色則不現如是
妙色是名金色相又瑞應經云太子初生之時天龍八
部示於虛空作天伎樂歌唄讚頌燒香散華雨衆天衣

瓔珞繽紛不可稱數又於樹下忽生四井八功德水瑞應有三十四相不可具說略同前三十二相中說

降邪

如瑞應經云太子初生之時是時大王即嚴四兵共諸臣等入園見太子奇瑞如是一喜一懼合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象轝之上與諸羣臣采女諸天作伎隨從入城王未識三寶即將太子往詣天祠太子即入梵天形像皆從坐起禮太子足而語王言大王當知

令此太子天人中尊虛空天神皆悉禮敬大王豈不見
如是相耶云何而令来此禮我白淨王及諸大臣等歎
未曾有即將太子出於天祠還入後宮普曜經云太子
至祠說偈言
初生動三千釋梵須倫神日月衆天王来稽頭面禮何
有天過是將吾到其所超天天中天天無比況勝隨俗
来現此現瑞人歡喜若干種奉養過聖天中天
於是天王釋梵四王各捨本位尋時来下五體投地

禮菩薩足諸天人民百千之衆㸃然歎嗟稱揚洪音歎未曾有歡喜踴躍天地大動天雨衆華百千伎樂不鼓自鳴諸天形像現其本身禮菩薩足則在前住於是頌曰

須彌比芥子過天龍王變日月禮勞耶慧德豈禮敬三千界自歸芥子比須彌牛跡比大海上尊踰日月若能禮其尊功福不可計各各得安隱德豐無限量

同應

如瑞應經云當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男
修行本起經云國中八萬四千長者生子悉男八萬四
千廄馬生駒其一特異毛色純白騣髦貫珠故名為蹇
特奴名闡特又瑞應本起經云奴名車匿馬名揵陟時
王廄中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是
等類數各五百王子青衣亦生五百倉頭普曜經云五千青衣各生
力士爾時宮中五百伏藏自然發出有諸商人從海採寶
而還各賫奇珍奉貢上王諸瑞吉祥當名太子為悉達

爾時八王子亦於白淨王同生太子各懷歡喜共制好名又佛本行經云迦維羅閲國有八城合有九百萬户調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陀以四月九日生阿難以四月十日生調達身長一丈五尺四寸佛身長一丈六尺難陀身長一丈五尺四寸阿難身長一丈五尺三寸其貴姓舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬户名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者

名水光其婦母名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家室内皆明因字之爲瞿夷晉言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二夫人生羅雲者名耶維檀其父名移施長者太子第三夫人名鹿野其父名擇長者以有三婦故太子父王爲立三時殿殿有二萬采女三殿凡有六萬采女以太子當作遮迦越王故置有六萬采女

校量

如瑜伽論云四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情實性論偈云

從天退入胎現生有父母在家示嬰兒習學諸伎藝戲樂及遊行出家行苦行現就外道學降伏於天魔成佛轉法輪示導入涅槃諸薄福衆生不能見如来

瑞應經云太子四月八日夜明星出時生又佛所行讚云於三月八日菩薩從右脇生過去現在因果經云二

月八日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右手摘從右脇出令謂世代既遥譯人前後直就經文難可論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊王一十年四月辛亥恒星不見星殞如雨檢内外典以四月為正也

法苑珠林卷十四